

سننی بوک – کتابخانہ مجازی اہل سنت

www.SunniBook.net

سعادت چیست ؟

تتبع و نگارش:

امین الدین « سعیدی »

مفهوم سعادت و معانی اصطلاحی آن و فهم ما از سعادت یکی از مطالب مهم و مرکزی در جوامع بشری و زندگی ما انسانها بشمار میرود. یکی از سؤال های مهمی در زندگی انسان اینست که در یابد که

سعدت چیست؟ سعید و خوشبخت کیست؟ سعدت واقعی چیست؟ و چطور میتوان انسان به سعدت واقعی دست یابد؟ یافتن جواب درست و منطقی به این سوالات، به اطمینان کامل حلی برای بسیاری از مشاکل ما شده میتواند و درک مفردات آن امر بسیار مهمی بشمار میرود.

سعدت در فرهنگ هر ملت و حتی هر انسان مفهوم، محتوی و تعاریف مختلفی دارد. هر گروه و فرقه انسانی سعدت را به شکل خاصی و ذوق خود تعریف و تشریح نموده اند و فهم خویش را از این مفهوم دارند.

کلمه سعدت یا خوشبختی در لغت، توسط علماء به معنای سعدت و خوش طالعی مورد ترجمه و تفسیر قرار گرفته است. همچنان علماء در تعریف سعدت میگویند: « سعدت: رسیدن به هر نوع کمال ممکن که انسان استعداد و شایستگی وصول به آن را

دارد» و یا به عبارت دیگر : سعادت عبارت از استفاده صحیح ، سالم و مشروع از نیروهای مختلف مادی و معنوی که پروردگار در تصرف و اختیار انسان قرار داده است.

این فهم را قرآن عظیم الشان(در سوره شمس آیات ۷: - ۱۰) با زیبای خاصی خویش چنین معرفی میفرماید:

(و نفس وما سویها فالهمها فجورها وتقویها قدا فلاح من زکیها و قد خاب من دسیها) از فحوی آیات متبرکه با صراحت تام معلوم میگردد که : فلاح انسان در گرو تزکیه نفس است و «فلاح» همان سعادت و کمال نفس انسانی است؛ از این نظر که موجب رستگاری و رها شدن انسان از مشکلات است. از آن نظر که موجب دستیابی به خواسته‌هاست «فوز» و از نظر اینکه مطلوب ذاتی است «سعادت» نامیده می‌شود .

اگر ما حکمت و فلسفه خلقت انسان را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم با وضاحت تام در خواهیم یافت که، هدف از خلقت جهان و به تعقیب آن خلقت انسان، رساندن انسان به کمال فضیلت و رساندن انسان به بالاترین کمال انسانی است، بنابر همین منطق است که گفته می‌توانیم که انسان فطرتاً مخلوق کمال‌جو و سعادت طلب خلق گردیده است. بناً همه انسانها می‌خواهند خود را به سعادت گم شده خود برسانند.

ولی در این جای شک نیست که انسانها برای رسیدن به معراج سعادت برای خود راه‌ها و وسایل مختلفی را مطرح و پیش‌بینی می‌نمایند. برخی از انسانها رسیدن به سعادت و خوشبختی متصور خویش را در رسیدن به «لذت» ظاهری و برخی دیگر از انسانها «لذت‌های» باطنی را مایه سعادت و خوشبختی معرفی می‌دارند. ابن‌سینا، سعادت را به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان به طور یکنواخت

و هماهنگ که موجب کمال انسان می‌شود، معنا کرده‌اند. (رساله سیمای خوشبختی، نوشته حمید رسائی، ص ۱۷).

همچنان علماء بدین باور و عقیده اند که هر کدام از دو خصوصیت (**سعادت** و **شقاوت**) برای خود معنای بخصوصی دارند . بطور مثال : « روح » دارای سعادت و شقاوتی است . و « جسم » هم دارای سعادت و شقاوتی بخصوص خود میباشد. بنابر همین منطق است که قرآن عظیم الشان انسان را موجودی مرکب از جسم و روح معرفی داشته است . **روحي ابدی و جسمی متحول و متغیر** . بنابراین آنچه که تنها مربوط به سعادت، « روح » انسان است. مانند علم ، تقوا و امثال آن، از سعادت‌های انسانی می‌شمرد و همچنین اموری که سعادت جسم و روح را با هم دربر دارد، از سعادت‌های انسان محسوب می‌فرماید: مانند نعمت

مال و اولاد بشرط آنکه انسان را از یاد پروردگار غافل نکند و دلبستگی به حیات دنیوی را به دنبال نداشته باشد. همچنین سعادت انسان اموری است که در ناحیه جسم و بدن سختی و ناملایماتی را بوجود آورد ولی در ناحیه روح از سعادت شمرده می شود، مانند قبول مشقت های جسمی در راه خدا، انفاق اموال در راه خدا. اما اموری که در روح شقاوت ایجاد کند، گرچه سعادت جسمانی را به همراه داشته باشد، هیچ گونه سعادت را همراه ندارد، مانند لذائذی که فقط جنبه دنیوی غیر مشروع داشته و این لذایذ غیر مشروع دنیوی موجب فراموشی از یاد خداوند گردد. این نوع لذائذ و به اصطلاح سعادت غیر مشروع جسمانی را پروردگار برای انسان در واقعیت عذاب شمرده است.

دین مقدس اسلام، به انسان هشدار می دهد که مفهوم زندگی این نیست که انسان یکسره خود را به لذایذ

و رنج های دنیوی منحصر شمارد . بلکه زندگی ابدی و جاودانه نیز با رنج ها و لذت های متناسب با اعمال انسان ها در راه است و این انسان است که می تواند انتخاب کند زندگی زودگذر و فانی، یا سعادت جاودانه و ابدی و همیشگی. دین اسلامی درین راستا اعتدال را مراعات کرده و برای بهره گیری از لذایذ مادی و معنوی حدود و ثغور بس عالی و انسانی را تعیین نموده که با پیروی همان گونه که از طبیعت این دین که دین دنیا و آخرت است رهنمایی و هدایت میکند. **پیروی ازین اصول سبب صلاح و فلاح دنیا و آخرت خواهد بود.**

مسئله است که سعادت و خوشبختی از آن انسانها و جوامع بشری است که آسایش خاطر و آرامش بیشتری داشته باشند. برای عده که سعادت و خوشبختی را تنها در داشتن مال دنیوی خلاصه میکنند باید گفت که: مال و ثروت و قدرت، به هیچ صورت

منشأ سعادۃ و خوشبختی به حساب نمی‌آید، زیرا ثروت و قدرت، رفاه می‌آورند اما حتمی نیست که آرام بخش باشند. یکی از دانشمندان انگلیسی می‌گوید: برای مردم عاقل، ثروت یکی از عوامل اضطراب و بدبختی است. مسئله مهم این است که باید بکوشیم تا مالک ثروت خود باشیم، نه بنده آن. ما باید امیر نفس باشیم نه اسیر نفس. کسانی که در عشق ثروت و قدرت فرورفته اند و همیشه خود را اسیر آن ساخته‌اند و متداوماً در فکر آن می‌باشند که مبادا در کشمکش حوادث، مال و دارایی خویش را از دست ندهند، بناً همیشه در فکر غرق اند. باید دانست که همچو اشخاص به هیچ وجه روی خوشی را نخواهد دیدی. باید تعمق کرد و دانست که در کفن جیب نیست (آن هم به گمان است که ببری یا نبری). انسان چگونه میتواند به سعادت حقیقی دست یابد:

۱- کسب رضای پروردگار: اولین چیزیکه انسان

میتواند به سعادت واقعی و حقیقی برسد همانا کسب رضای پروردگار با عظمت است. قرآن عظیم الشان در سورهء عصر، آنده از انسانهای را از خسران مستثنی می سازد که آنان مؤمن و نیکوکار باشند . قرآن با صراحت تام بیان میدارد : انسانها مؤمن و نیکو کار به طور حتمی به فلاح و رستگار دست می یابند . (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)

علماء علم اخلاق میگویند خوش بخت کسی است که زندگی خوشایندی داشته باشد و رسیدن به این مامول جز با رضا پروردگارد در چیزی دیگری بدست نمی آید .

۲- تقوا و پر هیزگاری: دومین عامل رسیدن به سعادت حقیقی را قرآن عظیم الشان در سوره شمس آیه (۹) پس از یازده سوگند و قسم چنین بیان میدارد :

سعادت و رستگاری نصیب آن‌عه از انسانهای است
که خود را از پلیدی تطهیر کند و بدبخت کسی است
که به ناپاکی روی بیاورد .

یکی از عوامل ارسال کتب سماوی و ارسال پیغمبران
الهی در همین فهم خلاصه میگردد ، پیغمبران آمده‌اند
تا برای ما انسانها راه زندگی و رسیدن به زندگی
سادتمند ابدی را نشان دهند. پیامبران الهی مبعوث
گردیده‌اند تا برای بشریت راه خیر و راه رسیدن به
سعادت را تعلیم دهند. یکی از رسالت انبیاء
همین است که برای انسانها راه‌ها و طرق ورود به
زندگی سعادتمند، خوش بختی، نیکی و نیکوکاری،
راستی و درستی و استحکام اخلاقی و خیرخواهی و
مهربانی را به‌آموزند .

۳- یاد پروردگار: مهمترین عامل و وسیله که موجب
خوشی و آرامش روح انسان میگردد ، همانا یاد

پروردگار است . قرآن عظیم الشان در (سوره رعد :
آیه ۲۸) مهم ترین عامل و وسیله برای خوشی و
آرامش روح را یاد پروردگار معرفی داشته است :
(**الا بذكر الله تطمئن القلوب** ، تنها با یاد پروردگار
است که ، قلبها آرام می گیرند .) البته روی گرداندن
از یاد **الله** را عامل سیه روزی و بدبختی معرفی داشته
و میفرماید : (هر کس از یاد من روی گرداند ، زندگی
اش سخت میشود) (سوره ط آیه ۱۲۴) اما باید گفت
راز خوشبختی تنها در نور ایمان الهی نهفته است و
بس . انسانهای در زندگی خویش خوشبخت هستند
که از آرامش نفس و روح حقیقی برخوردار باشند .
آنچه از انسانهای که سعادت را صرف در زراندوزی
و انباشتن مال و منال می پندارند در اشتباه اند .
تجربه به اثبات رسانیده است که مال ، و دارایی زیاد
هیچ وخت برای انسان سعادت را به بار نیاورده ، در

زیاتر از موارد همین مال و ثروت است که باعث مصیبت ها و فلاکت های متعددی برای انسان میگردد .

۴- **عمل صالح:** قرآن عظیم الشان عمل صالح را در اعمالی مانند جهاد فی سبیل الله ، امر به معروف ، نهی از منکر، بجا آوردن شکر نعمت های الهی و توبه را مایهء، زندگی با سعادت برای نسان معرفی داشته است.

۵- **مجالست و هم نشینی با علماء و بزرگان:** پیغمبر اسلام میفرماید (سعادت مندترین انسانها کسانی آند که با علماء و شخصیت های بزرگوار و کریم هم نشین داشته باشد.)

۶- **داشتن اولاد صالح:** زن صالحه و منزل شایسته؛ از جمله عوامل است که واقعاً انسان را به سعادت مندی واقعی میرساند : در حدیثی از پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم روایت است که میفرماید : «من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة و المسكن الواسع

و المركب الهنيء و الولد الصالح ؛ از سعادت انسان
مسلمان است که زن شایسته ، خانه وسیع ، مرکب
راهوار و فرزند شایسته نصیبش باشد».

هموطنان و خوانند گان گرامی و محترم!

نصیحت و توصیه اخلاصمندان ، دوستانه و برادرانه من
برای رسیدن به زندگی با سعادت و بهتر ، این است:
که با خود تعهد نمایم که مرتکب گناه نشویم. من
معتقدم که هرچه گناه و عصیان کمتر باشد زندگی
سعادتمند لذتمند در اختیار خواهیم داشت. بر
ماست تا باطن ما بهتر از ظاهر ما باشد.

خوش خلقی را نباید در زندگی فراموش کرد، آنچه
که در زندگی از آن فایده ای و سعادت اصلی متصور
نیست آنرا باید ترک کرد ما باید به این نتیجه در
زندگی خویش برسیم که در دنیا آنچه نصیب انسان
میمانند که با کار آخرت اید. انسان نباید فریب مال
و منال دنیا را خورده و همیشه در فکر پول و پیسه

ودارایی برآید. در این هیچ جای شک نیست ،
انسان نمیتواند کار و زحمت بکشد تا محتاج کسی
نشود و دستش برای دیگران دراز نشود. اما مراعات
اعتدال و اوامر الهی درین رستا سبب صلاح و فلاح
هر دو عالم خواهد گردید.

الهی ما را سعادت دارین نصیب فرما.
الهی پرودگارا بر خود ظلم روا داشته ایم اگر بر ما
ترحم او درگذشت نه کنی از جمله خساره مندان
خواهیم بود.
ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفرلنا و ترحمنا فنکونن من
الخاسرین.

و من الله التوفیق

